La Tour de Garde

et Messager de la Présence de Christ

„Sentinelle, où en est la nuit?"
Esaïe 21:11.

XXXme Année — No 20

Journal bimensuel — 15 Octobre 1935

BERNE

SOMMAIRE

Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel, que je suis Dieu. Esaïe 43:12.

LA TOUR de GARDE

Journal bimensuel édité par la

WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY

117, Adams Street – Brooklyn (N. Y., U. S. A.)

J. F. Rutherford, président; W. E. van Amburgh, secrétaire

« Et tous tes fils seront enseignés de l'Eternel, et leur paix sera grande » (Esaïe 54: 13; D.).

Les Ecritures enseignent clairement

QUE JÉHOVAH, le seul vrai Dieu qui est d'éternité en éternité, fit le ciel, la terre, et donna la vie à toutes les créatures. Que le Logos, la première de ses œuvres, ayant été par lui rendu capable de créer toutes choses, est maintenant le Seigneur Jésus-Christ, couvert de gloire, et revêtu de tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et qu'à ce titre il est le principal exécuteur des desseins de Jéhovah.

QUE DIEU fit la terre pour être la demeure éternelle de l'homme qu'il créa parfait, mais que celui-ci fut condamné à mort pour avoir volontairement transgressé la loi divine, et qu'à cause de la désobéissance d'Adam, tous les hommes naissent pécheurs et sont privés du droit de vivre.

QUE JÉSUS fut fait homme; qu'en cette qualité il mourut afin de payer la rançon du genre humain, que Dieu le ressuscita avec un corps divin immortel, et qu'après l'avoir exalté au-dessus de toute créature et de tout nom, il lui donna tout pouvoir et toute autorité.

QUE L'ORGANISATION DE JÉHOVAH appelée Sion, a pour principal chef Christ Jésus qui est le roi légitime du monde; que les fidèles disciples de Christ Jésus oints par Dieu, sont des enfants de Sion, et que comme membres de l'organisation de Jéhovah, ils sont ses témoins qui ont le devoir et le privilège de rendre témoignage à la suprématie de son nom, et de proclamer ses desseins envers l'humanité, tels qu'ils sont exposés dans la Bible, portant ainsi les fruits du royaume pour la joie de ceux qui les écoutent.

QUE LE MONDE A PRIS FIN parce que Jéhovah a placé le Seigneur Jésus-Christ sur son trône. Et celui-ci après avoir chassé Satan du ciel, a commencé l'établissement du royaume de Dieu sur la terre.

QUE LA DÉLIVRANCE et les bénédictions après lesquelles les peuples soupirent depuis longtemps, ne leur seront dispensées que par le royaume de Dieu administré par Christ, lequel a commencé à régner. Que la prochaine grande œuvre libératrice du Seigneur sera la destruction de l'organisation de Satan, et l'instauration du règne de la justice par toute la terre. Et que les hommes de bonne volonté qui obéiront aux justes lois du royaume, vivront éternellement heureux sur la terre.

Sa Mission

LE BUT de ce journal est de faire connaître aux hommes Jéhovah, le vrai Dieu, et ses desseins tels qu'ils sont révélés par la Bible. Il contient des études spécialement destinées à encourager et affermir la foi des témoins de Jéhovah. Il est rédigé de manière à ce que l'étude des Ecritures soit méthodique et progressive. Les éditeurs de ce périodique publient aussi d'autres écrits destinés à faciliter l'étude de la Bible. « La Tour de Garde » contient en outre des sujets propres à être radiodiffusés et à servir à l'enseignement du public par d'autres moyens.

« La Tour de Garde » s'en tenant strictement à ce que dit le Saint Livre, repousse toute tradition et toute adjonction humaine. Elle est tout à fait indépendante de toute secte, n'appartient à aucun parti, et ne relève d'aucune institution ou organisation de ce monde en général. Elle prend sans réserve fait et cause pour le Royaume de Dieu qui est administré par Christ, son Roi bien-aimé. Elle n'est pas dogmatique, mais invite, au contraire, ses lecteurs à examiner ses exposés à la lumière des Saintes Ecritures. Enfin, « La Tour de Garde » n'engage aucune controverse et évite les critiques personnelles.

Abonnements:

Suisse:	1 an	6 fr.—	Chèques postaux Berne III 3319.
	6 mois	3 fr.—	
France:	1 an	30 fr.—	Chèques postaux Paris 1310-71.
	6 mois	15 fr.—	
Belgique:	1 an	30 fr.—	Chèques postaux Bruxelles 96976.
	6 mois	15 fr.—	

Autres pays: 1 an 7 fr. 50 (argent suisse). (1) Payable au bureau de la Société du pays même, (2) payable par mandat-poste international à l'imprimerie à Berne ou (3) commandé au bureau de poste du lieu de résidence de l'abonné (abonnement-poste).

Tous ceux qui étudient sérieusement la Bible et qui, par suite de pauvreté, d'infirmité ou de situation difficile ne peuvent pas payer l'abonnement de la « Tour de Garde », recevront ce journal gratuitement s'ils le demandent à la Société en indiquant leurs motifs. La demande doit se renouveler chaque année.

Adresses de livraison:

Suisse: .... 39, Allmendstrasse, BERNE
France: .... 129, Faubourg Poissonnière, PARIS IX
Belgique: .... 66, rue de l'Intendant, BRUXELLES
Luxembourg: .... 37, Côte d'Eich, LUXEMBOURG

Imprimé par la Tour de Garde, Berne (Suisse)
Printed in Switzerland

6256

Programmes des causeries par Radio

(Les heures indiquées sont celles de l'Europe occidentale)

RADIO NATAN-VITUS, Poste de l'Ile-de-France.
Longueur d'onde 222 m.
Mardi .... 19 h. 45 à 20 h. 15
Jeudi .... 19 h. 45 à 20 h. 15
Samedi .... 19 h. 45 à 20 h. 15
Dimanche .... 12 h. 00 à 12 h. 30

RADIO NIMES Longueur d'onde 201,1 m
Mardi .... 21 h. 00 à 21 h. 10

RADIO-LYON Longueur d'onde 215,4 m
Mercredi .... 20 h. 00 à 20 h. 10

RADIO BÉZIERS Longueur d'onde 212,6 m
Jeudi .... 21 h. 00 à 21 h. 10

RADIO JUAN-LES-PINS (Côte d'Azur).
Longueur d'onde 240,2 m
Samedi .... 20 h. 00 à 20 h. 10

WALLONIA-BONNE ESPÉRANCE (Belgique).
Longueur d'onde 201,07 m
Mercredi .... 7 h. 00 à 7 h. 15

La TOUR de GARDE
ET MESSAGER DE LA PRÉSENCE DE CHRIST

XXXIIIme Année 15 Octobre 1935 No 20

La compréhension de la prophétie

« Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1: 20, 21).

JEHOVAH est l'auteur de toutes les prophéties. Aux jours d'autrefois, Jéhovah fit écrire et publier les prophéties par des hommes qui s'étaient consacrés à le servir; mais nul n'eût jamais pu revendiquer le mérite d'avoir écrit de soi-même les prédictions. Il en va de même pour l'explication des prophéties; nulle créature n'aurait pu les comprendre, avant le temps fixé par Dieu pour en révéler la signification. Quand ce temps est venu, il montre clairement à tous ceux qui lui sont dévoués, que toutes les prédictions mettent en relief les grandes vérités suivantes: Le dessein de Jéhovah de réhabiliter son saint nom, et ce par Christ Jésus, son Fils bien-aimé, loyal et fidèle. L'un des agents de Dieu, étant devenu un traître, avait accumulé beaucoup de honte sur le nom de Jéhovah; celui-ci fit donc du Logos son agent suprême, son „réhabilitateur ». Mais avant la réalisation de cette réhabilitation, le préposé à la réhabilitation devait d'abord manifester son aptitude ou sa dignité, et prouver qu'un homme peut maintenir son intégrité envers Dieu, même au milieu des pires adversités. C'est pourquoi il est dit du Fils bien-aimé de Dieu, qu'il a appris « bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui [le Fils], après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel » (Hébr. 5: 8, 9). Jésus ne postula pas lui-même cette haute charge, mais c'est Jéhovah qui l'y appela et fit de lui le souverain sacrificateur, pour qu'il accomplît éternellement ses décisions (Hébr. 5: 4–6).

2 La réhabilitation du nom de Jéhovah est de la plus haute importance, et le salut de l'homme en dépend étroitement. La question litigieuse soulevée par Satan peut être résumée de la manière suivante: Jéhovah est-il l'Etre suprême? Peut-il réaliser ses desseins en ce qui concerne ses créatures? Dieu peut-il mettre des hommes sur la terre qui, dans n'importe quelle situation, resteront fidèlement dévoués au Créateur? Ou bien tous les hommes se détacheront-ils de lui et le maudiront-ils dans certaines épreuves? Jéhovah avait créé l'homme parfait et lui avait fait entendre qu'il exigeait de lui une obéissance absolue, et que le châtiment pour la désobéissance serait la mort de l'homme. Dans son ambition et son désir de s'élever lui-même, Satan accusa Dieu d'être menteur, et il dit aux hommes: « Vous ne mourrez point »; il affirma, en outre, que l'homme soumis à l'épreuve renierait ouvertement Dieu et le maudirait (Gen. 3: 4, 5; Job 2: 4–6). La parole et le nom de Jéhovah étaient donc contestés. Ils prirent aussitôt une importance suprême, et le salut de l'homme n'eut plus qu'une importance minime. Pour que la question litigieuse pût être tranchée en faveur de Dieu, *un* homme au moins devait manifester son absolu dévouement à Dieu et se révéler fidèle à Jéhovah, dans toutes les circonstances. Dans l'épreuve, l'homme Jésus remplit toutes les exigences qui étaient posées, et démontra sa fidélité à Jéhovah, jusque dans la mort ignominieuse qu'il dut subir. En raison de sa fidélité, Jésus fut ressuscité d'entre les morts et élevé à la dignité de dispensateur de tout salut éternel, pour tous les hommes qui suivent les traces de Jésus et qui démontrent leur dévouement à Dieu.

3 Dès l'origine, Jéhovah résolut de trancher la question litigieuse en sa faveur et en son honneur, pour démontrer ainsi sa souveraineté. Son dessein était aussi que son Fils bien-aimé et obéissant serait celui qui le réhabiliterait et, après la démonstration de sa fidélité, serait également le sauveur de l'humanité. Pour recevoir la vie il faut croire en Dieu et en Christ Jésus et suivre les directives de Christ.

4 Jéhovah a fait écrire sa loi ainsi que ses prophéties. Sa loi est écrite en termes intelligibles et peut être comprise sans difficulté. Il n'en va pas de même pour la prophétie qu'il a fait écrire de telle sorte qu'elle ne pourrait être comprise qu'au temps fixé par Dieu, et ce par ceux qui l'aiment. La loi divine écrite dans la parole de Dieu est la lumière qui guide l'homme dans la bonne voie et qui lui montre comment il peut maintenir son intégrité devant Dieu (Ps. 119: 105). C'est pourquoi il est écrit que les Ecritures Saintes montrent le chemin à l'homme qui s'est consacré à Dieu, afin qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre (2 Timoth. 3: 16, 17). Quand un homme observe exactement la parole de Dieu, autant que faire se peut, et demeure fidèle à Dieu, malgré toutes les circonstances, il conserve son intégrité devant le Très-Haut. Les hommes fidèles aux jours d'autre-

fois, tels qu'Abraham et Job, ont exactement agi de la sorte. On lit dans les Psaumes: « Car tu as magnifiquement accompli ta promesse, au delà de ce que ton nom même faisait espérer (Ps. 138: 2; *vers. synodale)*. La connaissance que Dieu donna jadis à l'homme a magnifiquement accompli sa parole ou sa promesse, au delà de ce que son nom faisait espérer. Mais aujourd'hui, et depuis la venue du Seigneur Jésus dans le temple, le temps est venu où Jéhovah réhabilitera totalement son nom, autant que sa parole. Pourquoi donc devrait-il, plus que dans le passé, accroître sa renommée? Parce que celui qui réhabilite Jéhovah est venu et a pris possession de son trône, et accomplira maintenant les desseins divins, en vue de la gloire et de la réhabilitation du nom de l'Eternel. La présence du Seigneur Jésus dans le temple et la révélation de la prophétie sont ainsi étroitement liées.

Transfiguration

5 L'apôtre Pierre écrivit aux disciples de Christ Jésus, sous l'inspiration et avec les pleins-pouvoirs de Jéhovah, qui lui avaient été donnés par Jésus-Christ (2 Pierre 1:1). Il était un des témoins de la vision de la transfiguration sur la montagne, et il est important de noter qu'il mentionna cette vision en relation avec l'explication de la prophétie; ce fait éclaire le temps où la vision prophétique sera comprise. Le récit concernant la transfiguration dit: « Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui » (Matth. 17:1-3).

6 Quand l'apôtre Pierre vit l'émouvante vision il adressa la parole au Seigneur Jésus et proposa de dresser à cet endroit trois tentes; sa prière semble toutefois n'avoir pas été prise en considération par le Seigneur. « Comme il [Pierre] parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ecoutez-le! Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur » (Matth. 17:5, 6).

7 On s'aperçoit maintenant que la transfiguration sur la montagne était une image prophétique qui témoignait de la grande mission de Jésus et prédit de plus grands événements à venir. Comme cette transfiguration était une prophétie, sa signification et son importance véritables ne pouvaient apparaître au peuple que lorsque serait venu le temps fixé par Dieu pour expliquer et éclairer cette prédiction. C'est là l'un des secrets bien gardés de Jéhovah jusqu'au temps qu'il avait prévu pour le révéler à ses enfants (Deut. 29:29). Dieu ne révèle pas ses secrets à des agitateurs, mais seulement à ceux qui lui sont dévoués, et il ne le fait qu'au temps qu'il a choisi. « Car l'Eternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits » (Prov. 3:32; Ps. 25:14; 1 Pierre 1:10-12; Eccl. 3:1, 17). Une lumière plus grande encore sera donnée au peuple de Dieu à la fin du monde, après que Christ aura pris possession de son trône (1 Cor. 10:11). C'est alors apparemment le temps choisi par Jéhovah pour révéler la signification ou l'interprétation de la prophétie. On sait, depuis de nombreuses années, que Moïse était le type de Christ Jésus; mais on n'a appris que depuis la venue du Seigneur Jésus dans le temple que ce que Moïse a écrit se rapporte particulièrement au Seigneur Jésus et à son peuple dans le temple. On a appris, au cours de ces dernières années seulement, depuis la venue du Seigneur Jésus dans le temple, que Christ Jésus est le grand prophète préfiguré par Moïse, auquel tout membre du « reste » doit maintenant obéir scrupuleusement. Quiconque est appelé pour le royaume, mais refuse ou manque de prêter son attention à ce prophète, doit être détruit.

8 Quelle est donc la signification de la scène prophétique de la transfiguration sur la montagne? Moïse y représentait-il effectivement les vainqueurs juifs qui attendent, dans le sommeil de la mort, la résurrection? Elie représentait-il réellement les saints qui ont vaincu et n'ont pas à dormir le sommeil de la mort, mais qui doivent être 'transfigurés en un instant, en un clin d'œil', comme on nous l'a enseigné autrefois? (*« Etudes des Ecritures »*, volume 6, page 188, 189). Si telle était la conclusion appropriée, cette vision attribuerait à l'homme une importance plus grande qu'à Christ Jésus et à Jéhovah. Ce seul fait doit exclure comme inexacte l'explication précédemment donnée.

9 La transfiguration prophétique sur la montagne confère une très grande importance à la réhabilitation du nom de Jéhovah, par son Fils bien-aimé, Christ Jésus. Or, cette réhabilitation commence notamment lors de la venue du Seigneur Jésus, en puissance et en gloire. Cette explication peut paraître dogmatique, et c'est pourquoi il est nécessaire de considérer les paroles suivantes de l'apôtre qui l'expliquent expressément, si l'on veut trouver la justification de cette conclusion. « Sachant tout d'abord vous-mêmes [et c'est un fait de la plus haute importance] qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation particulière » (2 Pierre 1:20). L'apôtre Pierre s'adresse ici à ses frères, non pas comme quelqu'un qui enseigne, mais comme un homme auquel Jéhovah et Jésus-Christ avaient donné la grâce spéciale, et qui avait reçu d'eux une certaine et importante explication qu'il désirait communiquer à ses frères, afin qu'ils l'aient toujours présente à la mémoire, ce qui serait pour leur propre bien. Il déclara qu'il aurait soin de leur rappeler certaines choses et ajouta: « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements » (2 Pierre 1:13). L'apôtre Pierre exprimait ce qu'il prévoyait, c'est-à-dire que sa mission sur la terre prendrait bientôt fin et qu'il exhorterait ses frères, tant qu'il en aurait encore l'occasion, à plus de zèle, afin qu'ils puissent en tout temps songer à ces grandes vérités. La version de

Lemaistre de Saci de ce texte dit: « Croyant qu'il est bien juste que pendant que je suis dans ce corps comme dans une tente, je vous réveille en vous en renouvelant le souvenir... Mais j'aurai soin que même après mon départ de cette vie, vous puissiez toujours vous remettre ces choses en mémoire [*Diaglott:* mentionner ces choses] » (2 Pierre 1:13–15). Mentionner quelles choses? Evidemment celles qui se produisirent lors de la transfiguration sur la montagne, et que l'apôtre Pierre avait aperçues, étant l'un des témoins oculaires de cet événement. C'est ce qui ressort avec certitude des paroles suivantes: « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux » (2 Pierre 1:16).

[10] Le récit que fait l'apôtre Matthieu de la scène de la transfiguration montre qu'il n'était pas permis aux apôtres d'en parler, avant la résurrection de Christ. « Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts » (Matth. 17:9). Les apôtres obéirent à ce commandement. Si l'un d'eux avait raconté la chose avant la résurrection de Jésus, et si Jésus avait confirmé son récit devant d'autres personnes, on aurait pu dire que la preuve était ainsi plus forte et que l'on pouvait plutôt ajouter une foi entière aux récits des événements qui s'étaient déroulés sur la montagne. Il est probable que quelques frères consacrés avaient parlé à peu près comme suit à l'apôtre Pierre, durant ou avant que celui-ci eût écrit sa deuxième épître: « Il est aisé de raconter une chose pareille à présent. Tu étais vraisemblablement très excité à ce moment, et tu t'imagines maintenant avoir vu des choses qu'en réalité tu n'as point aperçues. » Les paroles de l'apôtre Pierre semblent laisser entendre que quelques frères avaient émis l'opinion qu'il ne s'agissait là que d'une fable purement fantaisiste. C'est précisément pour dissiper cette idée qu'il dit à ses frères: « Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues,... mais nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Ils avaient été les témoins oculaires d'une vision concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ, en puissance et en gloire. Cela établit définitivement le fait, que la vision était une prophétie relative à la venue du Seigneur Jésus-Christ, en gloire et en puissance, pour juger dans le temple (Matth. 25:31). Cela appuie puissamment la pensée que la compréhension à propos de la vision ne serait donnée au peuple de Dieu qu'après la venue du Seigneur dans le temple pour juger.

[11] Bien que Jésus fût sur la montagne en compagnie de trois de ses fidèles disciples, lui seul pourtant était le personnage important en ce lieu. C'est son visage qui rayonnait comme le soleil et c'est encore ses vêtements qui devinrent blancs comme la lumière. Cela doit certainement représenter Christ Jésus au temps où Dieu le plaça sur son trône, comme gouvernant légitime de la terre et puissant « réhabilitateur » du nom de Jéhovah. Cette accession de Jésus au trône eut lieu en 1914 (Ps. 2:6). C'est en 1918 qu'il vint dans le temple comme grand juge; la vision de la transfiguration indiquait, par conséquent, le temps où Dieu inaugurerait son royaume avec Christ Jésus sur le trône, comme son puissant juge et « réhabilitateur ». La vision prophétique ne pouvait pas être révélée et comprise avant que la prédiction commençât à se réaliser; c'est pourquoi Dieu la tint secrète jusqu'à ce que vînt le temps qu'il avait fixé pour accomplir et révéler la prophétie.

[12] Dans le récit de la prophétie on lit: « Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s'entretenant avec lui » (Matth. 17:3). Moïse et Elie ne s'y trouvaient évidemment pas effectivement, car ils étaient morts; mais Jésus s'y trouvait en réalité. La vision montra Moïse et Elie s'entretenant avec Jésus, et cela pourrait bien indiquer que ces hommes avaient fait, dans le passé, certaines choses qui en préfiguraient d'autres plus grandes encore qu'accomplirait Jésus. Moïse a écrit une bonne partie de la prophétie, et dans une autre circonstance Jésus dit: « Moïse ... a écrit de moi » (Jean 5:46). Le fait que Moïse apparut dans la vision et s'entretint avec Jésus équivalait à une déclaration selon laquelle la loi transmise par Moïse aux Israélites se rapporte particulièrement aux disciples de Jésus, les Israélites spirituels; que l'alliance que Dieu conclut avec les Israélites dans la plaine de Moab, par l'intermédiaire de Moïse, préfigurait l'alliance de la fidélité conclue en vue du royaume, par l'intermédiaire de Christ Jésus, avec ceux qui sont appelés pour le royaume; que chacun qui désire entrer dans le royaume doit garder fidèlement l'alliance de fidélité, et qu'au temps où Christ Jésus, le plus grand Moïse, vient dans le temple, toute âme dans le temple du Seigneur Jésus doit obéir absolument, sans quoi elle serait exterminée. Cela est clairement appuyé par les paroles de l'apôtre Pierre, dans Actes 3:22, 23. Le « reste » n'apprit et ne comprit ces vérités qu'après la venue du Seigneur dans le temple, en gloire et en puissance.

[13] Elie écrivit certaines prophéties et accomplit une certaine œuvre prophétique par laquelle Christ Jésus et l'œuvre qu'il doit accomplir étaient préfigurés; et cette œuvre était une préparation à la venue du Seigneur dans le temple de Dieu. Elle se rapportait notamment au rétablissement des grandes et importantes vérités concernant le royaume de Dieu, vérités qui avaient été transmises aux Israélites et aux apôtres, après la venue de Jésus, mais qui avaient été perdues de vue et qui demeurèrent cachées après la mort des apôtres, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, peu avant sa venue dans le temple, tournât son attention vers les choses concernant la terre. L'entretien ci-après, qui eut lieu entre Jésus et ses disciples, le montre bien. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement? Il répondit: Il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes choses » (Matth. 17:10, 11). L'œuvre prophétique accomplie par Elie fut accomplie en petit par Jean-Baptiste, le prédécesseur de Jésus, qui annonça sa première venue. L'œuvre préfigu-

rée par Elie a trouvé un accomplissement définitif en grand, dans l'œuvre réalisée par le Seigneur Jésus, aussitôt avant le temps de sa venue dans le temple; et quand il eut achevé l'œuvre ainsi prédite, il vint soudainement dans le temple (Mal. 3:1-3).

[14] Le fait que Moïse et Elie apparurent dans cette vision de la transfiguration n'avait nul rapport avec la résurrection des morts, car rien n'est dit, ni directement ni indirectement, à propos de la résurrection. Les gens qui ont essayé d'appuyer le faux enseignement que « la mort n'existe point » se sont cramponnés à cette scène de la transfiguration et ont essayé de prouver par là que Moïse et Elie avaient été en vie à cette époque; et ceux qui s'opposèrent à ce faux enseignement furent, à leur tour, tentés de conclure faussement que l'apparition de Moïse et d'Elie se rapportait à la résurrection des fidèles prophètes d'autrefois et des fidèles disciples de Christ Jésus qui doivent être transfigurés en un instant, en un clin d'œil. Il est vrai, cependant, que Moïse est mort et qu'il doit attendre la résurrection; il est encore vrai qu'Elie fut emporté sur un char ardent, par une tempête violente; mais tout cela n'a aucun rapport avec la vision de la transfiguration.

[15] La partie importante et dominant tout le reste de cette vision de la transfiguration c'était la publication, par la voie céleste, que le Seigneur Jésus est le Fils approuvé de Jéhovah et celui qu'il a élu, celui qu'il a élevé à la dignité d'agent suprême pour la réhabilitation de son nom divin. La voix qui se fit entendre de la nuée dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le! » (Matth. 17:5). Le sens de ces paroles indique une déclaration expresse de Jéhovah, que Christ Jésus est le souverain sacrificateur, le juge et Roi, auquel toute la création doit une obéissance absolue, parce que Dieu l'enverrait, au temps qu'il a fixé, pour être celui qui le réhabilite et qui accomplit tous ses desseins; cela se produirait quand Christ Jésus serait placé sur son trône, en qualité de gouvernant et juge du monde. La nuée lumineuse indiquait symboliquement la présence de Jéhovah. Le fait que la nuée couvrit les trois disciples qui étaient les témoins oculaires de la transfiguration indique en outre que cette vision prophétique s'accomplirait lors de la deuxième présence du Seigneur. Les paroles de la voix que les disciples entendirent, venant de la nuée, signifient que Christ Jésus avait conservé son intégrité devant Jéhovah. Le fait que Jésus leur enjoignit de ne parler à personne de la vision, « jusqu'à la résurrection du Fils de l'homme », montre, en outre, que Jésus ne devait être élevé à sa fonction suprême qu'après sa résurrection, et ce fait fut également confirmé ensuite par les apôtres (Phil. 2:5-11; Hébr. 5: 7-9).

L'obéissance

[16] Jésus avait été envoyé sur la terre par son Père, pour faire la volonté du Père, et il lui obéit en toutes choses. Il déclara qu'il avait été envoyé pour témoigner de la vérité, et sa fidélité dans l'accomplissement de sa mission lui valut le titre de « témoin fidèle et véritable » (Apoc. 3:14; 19: 11). Les paroles que les trois témoins entendirent venant de la nuée leur révélèrent la nécessité d'obéir eux-mêmes à Dieu et que leur devoir était, puisque Jésus y parlait investi des pleins pouvoirs, d'observer tout ce que le Seigneur leur ordonnerait de faire. C'est ainsi qu'est établie la règle intimant aux disciples de Jésus d'obéir à ses commandements. L'obéissance est l'une des prescriptions établies par Jéhovah, et il n'est pas permis de s'en écarter. La règle immuable de Dieu, publiée il y a longtemps, à l'intention de ses créatures, dit: « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices... Car la désobéissance est aussi coupable que la divination [le détachement de Dieu et le fait de passer au diable], et la résistance [l'iniquité] ne l'est pas moins que idolâtrie et les téraphims [l'adoration du diable] » (1 Sam. 15: 22, 23).

[17] L'apôtre fit ressortir l'importance de l'obéissance. La connaissance de la vérité oblige davantage encore à l'obéissance, car Dieu est miséricordieux à l'égard des ignorants, mais il laisse toute la responsabilité à celui qui possède la connaissance et manque d'agir en conséquence. Celui qui prend une voie fausse est inique, même s'il est ignorant; mais quand le Seigneur lui indique la bonne voie, sa responsabilité s'accroît. Cette règle qui concerne ceux qui sont tenus captifs dans les entraves de l'ignorance est publiée dans les termes suivants: « Il [Dieu] ne laisse pas vivre le méchant, et il fait droit aux malheureux... Viennent-ils à tomber dans les chaînes [de l'ignorance], sont-ils pris dans les liens de l'adversité, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil; il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement » (Job 36:6-12).

[18] Depuis que le Seigneur Jésus est venu dans le temple, la connaissance s'est accrue, et tous ceux qui ont fait une alliance de faire la volonté de Dieu ont eu l'occasion d'avoir une connaissance et une sagesse plus grandes, et leur responsabilité devant le Seigneur a donc augmenté. Dans les Psaumes le « premier chantre » ou « chef des chantres », Christ Jésus, dit à ceux qui entendent sa parole: « Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent [anglais: se soumettent à moi] » (Ps. 18:44). Cette déclaration prophétique du psalmiste se rapporte à ceux qui entendent la vérité proclamée, avec plus de vigueur encore qu'auparavant, après la venue de Christ dans le temple. La vision prophétique de la transfiguration s'accomplit après la venue du Seigneur Jésus dans le temple. Christ Jésus dans le temple est le plus grand Moïse; c'est lui que Moïse préfigurait, et dans la scène de la transfiguration Moïse représentait Christ Jésus, le grand prophète, et lorsque celui-ci apparaît dans le temple pour juger, les paroles suivantes de l'apôtre Pierre

se rapportent en particulier à tous ceux qui ont été conduits vers la connaissance de la vérité: « Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ce jour-là » (Actes 3:22–24). Tous les prophètes de Dieu ont publié la venue du Roi, du Messie; tous ceux qui sont appelés pour le royaume doivent, par conséquent, après la venue du Seigneur Jésus dans le temple, avoir une obéissance absolue envers le plus grand Moïse et maintenir leur intégrité devant Dieu. Cette grande et importante vérité est mise en relief par la transfiguration sur la montagne, et les paroles prononcées à cette occasion.

19 Ceux qui n'étaient pas disposés à apprendre et qui n'étaient pas obéissants, lors de la venue du grand prophète dans le temple, n'ont pas fait de progrès dans l'acquisition de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Grand nombre de ceux qui furent jadis dans l'expectative du royaume, sont aujourd'hui aveugles et ils nient que le Seigneur soit venu dans le temple. L'apôtre Pierre parle évidemment de ces membres désobéissants au temps de la présence de Christ Jésus dans le temple pour juger, et il les appelle « les impies »: « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » (1 Pierre 4:17, 18).

20 Voici l'un des commandements que le Seigneur Jésus, lors de sa venue dans le temple, a donnés le plus expressément à ceux qui se sont consacrés à Dieu: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée [autre version: il faut qu'elle soit prêchée] dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin » (Matth. 24:14; Marc 13:10). Certains ont pensé qu'ils pouvaient négliger ce commandement et entrer malgré tout au ciel; mais toutes les déclarations bibliques à ce sujet montrent qu'il n'en est pas ainsi. Seuls ceux qui sont obéissants font la joie du Seigneur; c'est ce qui fut mis en relief par les paroles suivantes énoncées au cours de la vision de la transfiguration: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir; écoutez-le! » (Matth. 17:5; vers. de Darby). Cela veut dire: 'Obéissez-lui!' Ecouter et observer ce que le grand prophète dit à présent ne signifie donc pas être paresseux, mais faire preuve de zèle dans l'accomplissement de l'œuvre qu'il a ordonné de faire, c'est-à-dire l'œuvre du témoignage de Jéhovah et de son royaume.

Rapport avec la prophétie

21 L'apôtre Pierre exhorte ses frères, dans sa deuxième épître, de faire certaines choses qui y sont énumérées, afin qu'ils ne soient pas « sans fruits », manquant de porter des fruits, comme le dit Jésus, dans Jean 15:2–6. L'accomplissement et l'exécution des choses indiquées par l'apôtre sont un pas vers l'approbation de l'Eternel et l'entrée dans son royaume. L'apôtre déclare ensuite: « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. » Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements ... Mais j'aurai soin, qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses [*Diaglott:* mentionner ou faire connaître ces choses] » (2 Pierre 1:13–15).

22 Les fidèles sont invités à faire connaître ces choses; or, il est clair que les choses qu'ils doivent faire connaître sont les suivantes: la venue de Christ Jésus dans le temple, en qualité de « réhabilitateur » de Dieu et juge, ainsi que la nécessité d'une pleine obéissance à l'égard de ses commandements. A ce moment l'apôtre mentionne la vision de la transfiguration et souligne son importance en déclarant: « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne » (2 Pierre 1:16–18).

23 Dans le texte précité l'apôtre se référait indubitablement à la venue du Seigneur Jésus dans le temple pour juger, car alors Jésus apparut dans sa gloire et dans sa majesté: « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire » (Matth. 25:31). Cela montre, une fois de plus, que la vision prophétique de la transfiguration commença à s'accomplir au temps de l'apparition du Seigneur Jésus dans le temple pour juger. En ce temps-là, Jésus commença à exercer sa puissance comme Roi, sacrificateur, prophète et instructeur, et Moïse l'avait préfiguré. Dès ce moment un témoignage plus considérable devait être porté pour Jéhovah et pour son royaume, et les disciples de Christ Jésus, les oints, devaient être zélés à faire connaître ces choses et rendre un témoignage actif, c'est-à-dire porter à d'autres personnes les fruits du royaume. Dès ce moment aussi les hommes qui ont entendu le message que le Roi est venu et que son royaume a commencé, doivent lui obéir, accueillir le joyeux message, et le porter à leur tour à d'autres gens, comme il est expliqué dans l'Apocalypse (22:17). Mais quel est le rapport entre la vision de la transfiguration et la compréhension des prophéties de Jéhovah?

24 Il peut être utile de donner d'abord la réponse des Ecritures, puis de soumettre à l'appui la preuve suivante: la vision prophétique de la transfiguration concerne la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le temple pour juger; elle confirme ou renforce les prédictions que Jéhovah avait données précédemment par la bouche de ses hommes saints. Ces prédictions ne peuvent pas avoir d'interprétation privée, elles ne peuvent être comprises que lorsque leur accomplissement est en cours; c'est pourquoi l'accomplissement de la vision prophétique de la transfiguration ne peut être compris qu'après la venue du Seigneur Jésus dans le temple, parce que c'est là le temps choisi par Dieu pour en révéler la signification.

25 L'apôtre Pierre souligne le fait que les trois témoins oculaires, qui se trouvaient avec Christ sur la montagne, n'avaient pas suivi des fables habilement conçues, mais qu'ils avaient vu de leurs propres yeux ce qui se produisit à cet endroit, et qu'ils disaient, par conséquent, la vérité. Puis il ajouta: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs » (2 Pierre 1:19). L'apôtre Pierre voulut-il dire par là que les paroles de la prophétie étaient plus sûres que la vision de la transfiguration? Ou pensait-il que la prophétie offrait une certitude plus grande que l'explication qu'il fournit à propos de cette vision? Ou encore ses paroles doivent-elles exprimer l'opinion que la prophétie avait été renforcée par la vision de la transfiguration? La réponse doit être donnée à la lumière d'autres textes bibliques que nous comprenons maintenant, et en pleine conformité avec eux. Si la prophétie écrite antérieurement avait des assises plus solides que ce qui est enseigné par la vision de la transfiguration, pourquoi l'apôtre Pierre attacherait-il de l'importance à cette vision et à la nécessité d'en parler? Si la prophétie était plus sûre que l'explication donnée par l'apôtre Pierre, à propos de la vision, il semblerait qu'il fût à peine nécessaire d'appeler l'attention sur cet événement, à moins qu'il se fût agi de confirmer que l'apôtre était digne de foi; mais cela était certainement superflu. Il est certain que ses paroles signifient véritablement que la vision de la transfiguration renforce ou confirme ce que les prophètes, aux temps anciens, écrivirent sous l'inspiration de Dieu. Elles signifient, en outre, que lorsque le temps de l'accomplissement de la vision prophétique de la transfiguration sera venu, l'époque serait également venue où pourraient être comprises les prédictions écrites par les saints des temps anciens. Cette conclusion est confirmée par d'autres versions de ce texte: « Et nous avons la parole prophétique, rendue plus ferme » (*Darby*).

26 L'argumentation de l'apôtre Pierre est la suivante: 'Les prophètes des temps anciens ont écrit à propos de la venue majestueuse et glorieuse du Messie; voici maintenant une vision de sa sainte venue, et trois d'entre nous étaient témoins de cette vision qui parle de la venue du Seigneur Jésus dans la puissance et dans la gloire.' Pour souligner le fait il déclare qu'il ne s'agit pas ici d'une fable habilement conçue par lui ou par quelqu'un d'autre, mais que c'est la vérité qui confirme et renforce ce que les prophètes ont écrit aux jours d'autrefois. La version du *Diaglott* (angl.) dit également: « Et la parole prophétique est confirmée davantage »; c'est-à-dire appuyée et renforcée. Les paroles employées par l'apôtre Pierre peuvent être difficilement interprétées comme établissant une comparaison entre l'importance des prophéties écrites jadis et la vision de la transfiguration, car il avait précédemment cité le texte biblique suivant: « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement » (1 Pierre 1:25). Et voici qu'il déclare: 'La vision de la transfiguration confirme la prophétie, et quand la vision sera accomplie, la prophétie pourra être comprise.' L'apôtre Pierre savait que l'accomplissement de la prophétie était absolument certain, car il était au courant des textes bibliques dans lesquels Jéhovah déclare: « Ce que j'ai résolu s'accomplira. » « Je l'ai dit, et je le réaliserai » (Es. 14:24; 46:11). Rien ne pourrait ajouter ou retrancher quelque chose à la parole de Dieu. Mais cette parole pouvait être renforcée ou confirmée par la vision donnée sur la montagne. L'apôtre Paul a écrit à propos de la confirmation des vérités: « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté? » (Hébr. 2:3, 4). La confirmation donnée par la scène de la transfiguration devait fortifier la foi de ceux qui patientaient dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus dans la puissance et dans la gloire.

« Le jour vient à paraître »

27 La prophétie écrite autrefois, la scène de la transfiguration sur la montagne et ce qui fut prêché concernant Jésus, se rapportaient à des choses plus importantes qui devaient se réaliser à l'avenir, et c'est pourquoi les disciples de Christ Jésus devaient attendre le temps fixé par Dieu où ces choses devaient s'accomplir et être comprises. Les disciples de Christ Jésus doivent avoir quelques connaissances servant de fondement pour leur foi. Jusqu'à la venue du temps fixé par Dieu pour leur donner la connaissance à propos de la signification de la prophétie, ils doivent garder présentes à l'esprit la loi et les prophéties de Dieu

et, parmi ces dernières, la scène de la transfiguration; c'est là un fait démontré, car l'apôtre Pierre leur dit: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs » (2 Pierre 1:19).

28 L'apôtre ne cite pas ici une prédiction particulière quelconque, mais parle évidemment de toute la prophétie concernant la venue du Roi et de son royaume, à propos duquel tous les prophètes ont parlé (Actes 3:24). Avant que Jésus vînt sur la terre pour offrir sa vie comme prix de rachat pour l'homme, les anciens prophètes avaient prédit sa venue; mais jusqu'à sa venue nul ne pouvait comprendre ce que signifiaient véritablement cette prophétie. Il en va de même pour la venue de Christ Jésus dans sa puissance et dans sa gloire. Tous les prophètes ont prédit cette venue, quand le nom de Jéhovah doit être porté à la connaissance de tout le monde; mais nul ne comprit le sens de cette prophétie, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus vint dans le temple.

29 Quelle est donc la signification des mots: « Jusqu'à ce que le jour vienne à paraître? Ces mots indiquent évidemment le commencement du « jour de l'Eternel », et ce jour commença lorsque Jéhovah plaça son Roi sur le trône en Sion, c'est-à-dire en 1914, quand il fut envoyé pour gouverner (Apoc. 11:17,18; Ps. 2:6; 110:2). Il est montré que l'apôtre Pierre ne s'attendait nullement à ce que la prophétie fût comprise, ni aux jours où il vécut, ni aux jours où elle fut écrite, mais que la parole de la prédiction, ainsi que la vision prophétique de la transfiguration qui avait été donnée pour renforcer la prédiction, seraient pour les disciples de Christ Jésus une lueur pour les conduire et les éclairer jusqu'à la « venue du jour », où un changement surviendrait, et quand ils devaient recevoir une lumière ou une connaissance plus grande. Entre temps, il invita ses frères à être vigilants et zélés et à faire avec toutes leurs forces ce qu'ils trouveraient à faire, et il leur dit qu'ils ne tomberaient jamais, s'ils accomplissaient les choses mentionnées par lui (1 Pierre 1:5–7). Il leur recommanda tout particulièrement de ne pas oublier que Dieu avait donné sa parole qu'il enverrait son Roi, au temps qu'il avait fixé, d'attendre ce royaume, de conserver leur espérance qui leur venait de Dieu, de se séparer et de se tenir à l'écart de ce monde inique. S'ils demeuraient indolents et indifférents, ils deviendraient aveugles et oublieraient même que Christ Jésus est mort pour eux, qu'ils avaient été purifiés de leurs péchés, et qu'ils ne seraient pas en mesure, étant dans cet état, de voir venir de loin le Roi et son royaume.

30 Fallait-il s'attendre à ce que lors de la venue du jour, c'est-à-dire lors de la venue du « jour de l'Eternel », tous verraient clairement? Non, pas tous ceux qui avaient jadis cru en le Seigneur, mais ceux-là seulement qui sont fidèlement dévoués à Dieu et à son royaume. L'apôtre dit: « Jusqu'à ce que . . . l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Cette « étoile du matin » c'est Christ Jésus, le Roi glorieux. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin » (Apoc. 22:16). Le lever de « l'étoile du matin », dont il est parlé ici, semble manifestement se rapporter à la venue de Christ Jésus dans le temple, avec ses anges, afin qu'ils puissent diriger l'activité terrestre de ceux qui sont entièrement dévoués à Dieu et à son royaume. Les prophéties des Ecritures Saintes sont adressées à l'Eglise de Dieu et ont été écrites en vue de réconforter ceux qui se sont consacrés au Seigneur, au temps de son apparition. Dieu avait annoncé ce qui suit, par la bouche de son prophète: « Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël [spirituel] » (Nombres 24:17). Christ Jésus est « l'étoile brillante du matin », qui annonce le nouveau jour; seuls ceux qui sont entièrement dévoués à Dieu et à son Roi voient et comprennent et c'est à eux que l'Eternel révèle la signification de sa prophétie.

31 C'est cette fidèle classe que Jésus, lors de sa venue dans le temple, à 'établi sur tous ses biens' (Matth. 24:44–47). Le mot « étoile » était employé pour un prince, et « *prince* » est l'un des titres conférés au Fils de Dieu. Il est le « Prince de la Paix », sur les épaules duquel repose le gouvernement de la terre. Ceux qui sont dévoués au Roi et Prince, et qui désirent lui obéir, comprennent les prédictions écrites autrefois. Lorsque le cœur d'un homme n'est pas entièrement dévoué au Roi, il ne peut ni comprendre ni apprécier la prophétie. La transfiguration sur la montagne prédisait la venue de Christ Jésus chef du royaume de Jéhovah, et ceux qui étaient alors fidèlement dévoués à Jéhovah et à son Roi ont été bénis en recevant la connaissance et la juste appréciation de la prophétie. Ceux qui sont absolument dévoués à Dieu et à son Roi démontrent leur dévouement en observant le commandement divin, et c'est pourquoi ils portent joyeusement le témoignage de Jésus-Christ (Apoc. 12:17).

L'Interprétation de la prophétie

32 L'apôtre Pierre n'essaya aucunement d'interpréter la prophétie, et c'est évidemment parce que le temps fixé par Dieu n'était pas encore venu, car il savait qu'il ne pourrait interpréter aucune prophétie, sans le secours de Dieu. Il y eut, sans nul doute, aux jours de l'apôtre Pierre, certains hommes qui s'imaginaient être des « sages » et se croyaient en mesure d'interpréter la prophétie. Parmi ces derniers certains prétendaient être des disciples de Christ Jésus; c'est ce fait qui avait donné lieu aux paroles écrites dans 2 Pierre 1:20. Quel que soit le degré de sagesse que peut s'attribuer un homme, il lui serait néanmoins impossible d'interpréter une prophétie. Nombreux sont ceux

qui l'ont essayé, mais vainement. Longtemps avant la venue de l'homme Jésus, les prophètes de l'antiquité avaient prédit qu'un Roi puissant verrait le jour à Bethléhem. Mais nul ne pouvait comprendre ces prophéties avant la venue de Jésus et avant qu'il ne se fît connaître; rares étaient alors ceux qui croyaient à la prophétie. Tous les prophètes prédirent la venue de Jésus et l'établissement de son royaume qui fut établi typiquement aux jours de David. Mais nul ne pouvait comprendre ces prophéties avant la venue de Jésus et l'établissement de son royaume, et même après sa venue et après son apparition dans le temple pour juger, rares étaient ceux qui crurent. Beaucoup de ceux qui ont prétendu être dans l'expectative du royaume ont résolument refusé d'entendre tous les témoignages montrant que le Seigneur est dans le temple. Il est clair que l'apôtre Pierre ne s'attendait aucunement à ce que la prophétie s'accomplît aux jours où il vécut, mais que la compréhension n'en serait donnée qu'au grand jour de Jéhovah. Il n'exhorta point ses frères à interpréter la prophétie, mais leur conseilla de se souvenir de la prophétie, ainsi que de la vision prophétique sur la montagne, puisqu'elle brillerait pour les fidèles comme une lampe brille dans les ténèbres, « jusqu'à ce que le jour vienne à paraître ».

33 Dieu avait donné une révélation suffisante pour accorder aux fidèles quelque lumière qui leur permettait de voir la voie, et cette lumière devait suffire « jusqu'à ce que le jour vienne à paraître », et jusqu'au lever de « l'étoile du matin ». Le mot « jusqu'à » employé par l'apôtre, a son importance. Il faut en conclure que jusqu'à un temps fixé d'avance, seule une petite clarté brillerait, mais que dès la venue de Christ Jésus dans sa puissance et dans sa gloire, une plus grande clarté rayonnerait. Beaucoup de ceux qui avaient quelques connaissances des Ecritures voulurent se convaincre que la parole de Dieu avait été donnée en vue de leur profit particulier et que Dieu leur avait imposé la mission d'interpréter la prophétie et de l'utiliser, et c'est pourquoi ils prirent la liberté d'expliquer la prédiction et de l'appliquer à leur gré. Mais en cela ils faisaient mal, car l'Eternel n'a pas donné sa parole à cet effet.

34 Déjà aux premiers temps de l'ère chrétienne, Satan entreprit d'inciter les hommes à utiliser trompeusement la parole de Dieu, à adapter les Ecritures à leur convenance personnelle et égoïste et à altérer des textes bibliques, jusqu'à ce qu'ils parussent convenir à leur propres idées (2 Cor. 4: 2). La domination cléricale catholique romaine, par exemple, a prétendu, depuis de nombreux siècles, qu'elle possédait le droit et le pouvoir exclusifs d'interpréter les Ecritures; elle les a faussement interprétées et s'en est servie abusivement pour appuyer les désirs égoïstes et injustes de cette organisation impie. Elle a fait de la parole de Dieu une marchandise, et ce jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les hommes dans cette organisation impie, faussement appelée « l'Eglise de Dieu », ont ainsi suivi leur propre voie (2 Pierre 2: 2, 3). Différentes autres organisations, appelées « églises » ou « dénominations », ont agi de même. Elles comprenaient indubitablement aussi un certain nombre de lecteurs sérieux et honnêtes de la Bible; mais les enseignements qui ont été diffusés par ces organisations résultent des conclusions d'hommes qui ont établi ces enseignements et interprétations pour servir leurs desseins égoïstes. Le saint nom de Dieu a été ainsi déshonoré. Ces gens ont eu de leur propre personne une opinion plus haute qu'il ne convenait; ils ont facilement succombé à l'influence trompeuse de Satan, à cause de leur égoïsme et de leur désir de briller au regard d'autres personnes. Ils ont établi des théories et des enseignements qui correspondent, prétendent-ils, à la volonté de Dieu, mais déshonorent en réalité son nom. Dans tout cela on retrouve toujours la main de Satan; il a pu s'emparer des hommes égoïstes et orgueilleux, par la ruse et la tromperie.

35 Les fausses interprétations et les enseignements trompeurs n'ont pas seulement accumulé la honte sur le nom de Dieu, mais ont également détourné de Dieu des hommes sincères et les ont incités à n'avoir pour la prophétie que de la répulsion. Plus récemment, certains disciples sincères de Christ s'aperçurent que les prophètes avaient prédit la seconde venue de Christ Jésus, et ils essayèrent d'établir avec certitude le temps de sa venue et de l'établissement de son royaume; mais quand leurs prévisions ne se réalisèrent point, beaucoup d'entre eux furent non seulement déçus, mais se détournèrent complètement de Dieu. Des gens tels que les « Frères de Plymouth », les « Disciples », les « Millerites », et d'autres encore, tentèrent d'interpréter la prophétie et ont, ce faisant, élaboré des opinions absolument fantaisistes; ces opinions ne se sont jamais réalisées et la plupart de leurs adeptes s'en sont séparés. Si pourtant la recommandation et les directives de l'apôtre avaient été prises en considération et observées, bien des erreurs eussent été évitées.

36 Puis vint le temps où devait être accomplie l'œuvre préfigurée par le prophète Elie, laquelle fut accomplie aussitôt avant la venue du Seigneur Jésus dans le temple, « comme ange [messager] de l'alliance ». Durant cette période beaucoup d'Etudiants sincères de la Bible essayèrent de trouver la signification de la prophétie; ils reconnurent que la venue du Seigneur Jésus était soulignée et, qu'au temps de sa venue, ses fidèles disciples seraient rassemblés auprès de lui. Ils acquirent quelques connaissances à propos de la chronologie et, s'appuyant sur ces connaissances, ils annoncèrent non seulement quand prendrait fin le temps des nations, mais voulurent également pouvoir expliquer ce qui aurait lieu à cette époque. Beaucoup de gens agréèrent ces interprétations et envisagèrent le temps où ils seraient admis au ciel et pourraient collaborer à la direction de l'univers. Or, quand le moment venu leurs espérances s'évanouirent, ils furent déçus et se détachèrent des groupes. L'opinion d'après laquelle chacun était libre non seulement d'étudier la prophétie mais encore de faire valoir sa propre interprétation comme étant la bonne, conduisit bien des

gens à une fausse conception à propos du but des Ecritures.

[37] Un certain nombre d'années avant la venue du Seigneur Jésus dans le temple, beaucoup de ceux qui croyaient alors être dans « la vérité actuelle », essayèrent d'interpréter les prophéties et de s'en servir pour créer toutes sortes de types et de symboles, et ce faisant ils présentèrent leurs enseignements de façon dogmatique. Parmi ceux qui avaient été élus à la fonction « d'anciens » par les assemblées, certains se crurent particulièrement aptes à interpréter les prophéties. Même de nos jours il y a des gens qui s'imaginent être spécialement doués pour expliquer ce à quoi pensèrent les prophètes, quand ils écrivirent les prédictions; ces interprètes continuent à tirer des déductions fantaisistes et ils les communiquent à d'autres personnes, les invitant ainsi à y croire. Aux jours de l'apôtre Pierre il y eut des faux prophètes, et aujourd'hui il en est de même; ils introduisent de dangereuses hérésies (2 Pierre 2: 1). Durant la période d'Elie, les assemblées du peuple du Seigneur se distinguèrent par leurs interprètes « sages », pris parmi leurs « anciens », qui le soir notamment avaient coutume de rassembler les groupes pour leur présenter des interprétations spéculatives des prophéties. Ces interprétations pouvaient évidemment amener les hommes de faible foi à béer d'admiration, mais elles ne se réalisaient jamais.

Une plus grande lumière

[38] L'apôtre Paul a écrit, en substance, sous l'inspiration du saint-esprit, que les choses qui ont eu lieu autrefois, ont été écrites pour servir d'exemples à ceux qui sont « parvenus à la fin des siècles » (1 Cor. 10: 11); c'est pourquoi il faut conclure que le temps de la compréhension doit être à cette époque. Avant ce temps, les prophéties, y comprise la transfiguration sur la montagne qui annonçait la venue du Seigneur Jésus dans la puissance et dans la gloire, servirent comme « une lampe qui brille dans un lieu obscur », « en un lieu aride », « dans un lieu sauvage, dans un désert » (*Parkhurst, angl.*) Les paroles de l'apôtre Pierre signifient évidemment que la lumière ne brillerait que faiblement jusqu'à la venue du Seigneur Jésus dans la puissance et dans la gloire du royaume, et qu'il en serait ainsi jusqu'au temps où se lèverait l'« étoile du matin », dans les cœurs de ceux qui se sont dévoués au Seigneur, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que le Seigneur Jésus est dans son temple et qu'ils soient dans la joie à cause de son apparition. Jusqu'à la venue glorieuse du Seigneur Jésus, la prophétie ne brillerait que comme une petite lampe dans un lieu obscur, mais au « lever du jour », quand « l'étoile du matin » se serait levée dans les cœurs des fidèles de Dieu, une plus grande clarté brillerait pour eux. La prophétie n'appartient à aucun homme, et c'est pourquoi l'apôtre déclare: « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 1: 21). La prédiction appartient à Jéhovah, et elle ne peut être comprise qu'au temps qu'il a fixé, c'est-à-dire, lorsqu'elle a commencé à s'accomplir, et plus clairement seulement quand elle est déjà accomplie. C'est pourquoi le peuple de Dieu s'est aperçu, depuis 1922, que le Seigneur le fait participer à l'accomplissement des prophéties, et ce quelque temps avant qu'il ne lui en révèle la signification.

[39] Jéhovah fait surgir certains événements en accomplissement de sa prophétie, et ces faits perceptibles, comparés à sa parole prophétique, permettent à ceux qui se sont dévoués à Dieu, et dans les cœurs desquels s'est levée « l'étoile du matin », de voir la signification de la prophétie. Nul homme ne peut dévoiler la prophétie; c'est Dieu lui-même qui le fait. Il le fait à sa manière propre, en faveur de son peuple, et il lui en donne la révélation par Christ Jésus. Jéhovah dit: « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice! » (Ps. 50: 5). Au temps fixé, et en accomplissement de cet énoncé prophétique du psalmiste, Christ Jésus est venu dans le temple et a rassemblé auprès de lui ceux qui ont fait alliance de faire la volonté de Dieu (2 Thess. 2: 1; 2 Tim. 4: 1). La prophétie et les faits qui se sont produits en accomplissement de la prophétie révèlent que le Seigneur Jésus vint dans le temple en 1918; c'est en ce temps-là que ceux qui avaient été engendrés de l'esprit, qui étaient entièrement dévoués à Dieu, furent rassemblés auprès de Christ Jésus. L'« épouse » de Dieu enfanta ces saints et Jéhovah les enseigna. « Et tous tes fils seront enseignés de l'Eternel, et la paix de tes fils sera grande » (Es. 54: 13; *version de Darby*).

[40] Jéhovah enseigne à présent ses enfants, et ce par le chef de sa maison royale, Christ Jésus; c'est pour cette raison que les fidèles ne demandent plus à un homme de les enseigner, et leurs maîtres ne sont plus mis à l'écart. « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse; ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus [ne seront plus mis à l'écart; bible angl.]; mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent » (Es. 30: 20). Jéhovah, le grand maître, a fait écrire sa parole de prédiction, et il décide aussi du moment où elle doit être comprise par son peuple. Quiconque prétend pouvoir interpréter des prophéties, et les interprète en vue de satisfaire ses propres idées égoïstes, agit effrontément au regard de l'Eternel.

[41] Une parabole de Jésus prédit que lors de son apparition dans le temple, dans la puissance et dans la gloire, certains qui étaient dans l'expectative du royaume se révéleraient obstinés et refuseraient d'écouter et d'obéir, et qu'ils formeraient la classe du « serviteur méchant ». Ces membres devinrent obstinés à cause de leurs conjectures égoïstes, lesquelles ne s'étaient pas réalisées comme ils s'y attendaient. Une telle résistance est aussi coupable que l'iniquité et l'idolâtrie (1 Sam. 15: 23). Celui qui résiste et qui est inique ne peut pas être dans le temple; c'est pourquoi Jésus déclare qu'il enverrait ses anges pour le chasser et le jeter dans les ténèbres extérieures

(Matth. 13:41, 42). Ceux qui demeurent dans le temple voient cependant la plus grande lumière et ils la reflètent (Matth. 13:43). Ils obéissent à Dieu et reçoivent une compréhension toujours plus grande de la prophétie, car l'« étoile du matin » s'est levée dans leurs cœurs, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement dévoués à Dieu et à son royaume.

Résumé

42 Toute la question peut être résumée comme suit: L'apôtre Pierre, sous l'inspiration du saint-esprit, enseigna ses frères et leur révéla que Jéhovah leur avait fait don de tout ce qui contribue à la vie, qu'ils devaient par conséquent appliquer tout leur zèle à ajouter à leur foi la vertu, la connaissance, la discipline de soi, la patience et la piété, et qu'agissant ainsi ils porteraient à d'autres personnes les fruits du royaume; dans le cas contraire cependant ils ne comprendraient pas leurs prérogatives et se détourneraient. Il ne parlait pas du développement du caractère par quoi un homme serait rendu apte à aider Dieu dans la direction de l'univers. Il souligna la grande importance de la venue du Seigneur Jésus et de son royaume et pria ses frères de s'en souvenir toujours. A l'appui de ces prédictions il cita la vision de la transfiguration et déclara à ses frères que cette vision, dont lui et ses frères avaient été les témoins oculaires, n'était pas une fable habilement conçue, mais une grande vérité et que Jacques, Jean et lui-même avaient été les témoins oculaires de la majesté, de la puissance et de la gloire du Seigneur Jésus, lors de sa venue. Ses paroles montrent qu'il avait pour but, en mentionnant la vision de la transfiguration, de montrer qu'elle confirmait et renforçait les prédictions concernant la venue du Seigneur Jésus et de son royaume, écrites autrefois, par des hommes dignes de foi. Il invita en outre tous ses frères à en garder toujours le souvenir, qui serait une petite lumière, semblable à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Bien que faible, cette lumière brillerait cependant suffisamment pour leur servir de guide, jusqu'à l'aurore du nouveau jour, le jour de Jéhovah; et quand ce jour serait venu et que l'étoile du matin se serait levée dans leurs cœurs, la signification de la prophétie leur serait également révélée. Son avertissement avait pour but qu'ils ne se laissassent pas détourner de la vérité par des interprétations privées que certains pourraient donner à la prophétie. « L'étoile du matin » qui se lève « dans vos cœurs » doit signifier Christ Jésus, l'étoile du matin, quand il vient dans le temple, dans la puissance et dans la gloire. C'est évidemment à ce temps que se référait l'apôtre Paul, quand il écrivit: « Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement » (2 Timoth. 4:8). Cela doit signifier que lors de l'apparition de Christ Jésus dans le temple, les cœurs de ceux qui auront « aimé son avènement » et qui, ayant attendu sa venue et auront veillé, lui seraient dévoués, à lui et à son royaume; puis aussi qu'une lumière plus brillante leur serait donnée, et ce au temps où des couronnes seraient distribuées à ceux qui entrent dans le temple.

43 Les faits bien connus du peuple de Dieu montrent clairement l'accomplissement de la prophétie. Durant la période d'Elie de l'Eglise de Dieu l'œuvre consistant à déblayer la voie devant le Seigneur fut accomplie, et pendant ce temps des témoins fidèles étaient dans l'attente du nouveau jour où apparaîtrait le Seigneur Jésus. En 1914 Jéhovah plaça son Fils bien-aimé sur son trône, et cela désignait le commencement du nouveau jour, la naissance du royaume. Le Seigneur Jésus apparut en 1918 dans le temple, dans sa gloire et dans sa puissance, et c'est alors que se leva l'Etoile du Matin, l'Astre du Jour, le Prince de la Paix. Ceux dont les cœurs étaient dévoués à Dieu et à son royaume furent à cette époque rassemblés auprès du Seigneur, et d'autres membres qui depuis sont parvenus à la connaissance de la vérité et se sont consacrés ont été rassemblés dans le temple. Ils n'ont plus cherché désormais une lampe qui brille dans un lieu obscur, mais dans le temple ils bénéficient du privilège et de la faveur de voir s'éclairer la parole de Dieu par des éclairs. Ils sont ici enseignés de Jéhovah et de Jésus-Christ, et ces grands maîtres sont les maîtres exclusifs de ceux qui se sont consacrés à Dieu, et leur enseignement procure aux oints la connaissance de la prophétie. Les fidèles témoins ont subi de la part de l'ennemi des traitements absolument infâmes et ils continuent à en souffrir; mais en souffrant de la sorte, le Seigneur leur dévoile la signification de sa prophétie, et il leur montre pour quelles raisons ils ont souffert et comment il punira bientôt leurs persécuteurs; il leur fait cette révélation avant d'appliquer son châtiment (Es. 65:24).

44 Les fidèles ont récemment compris pourquoi Dieu tolère que les conjurés infâmes continuent à persécuter de manière accrue ses témoins oints; ceux-ci ont ainsi l'occasion de démontrer leur intégrité envers lui et de participer à la réhabilitation de son saint nom; le témoignage accablant contre les persécuteurs est en même temps sensiblement accru. Les membres fidèles et obéissants savent apprécier la grande vérité que toutes les prophéties ont été écrites par des hommes saints, poussés par le saint-esprit de Dieu, et que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance » (Rom. 15:4). Aucun des membres du « reste » n'a lieu aujourd'hui d'avoir un doute quelconque sur le fait de savoir s'il se trouve sur le droit chemin ou de redouter ce que les hommes ou le diable pourraient leur faire. Les fidèles savent qu'ils se trouvent sur le bon chemin, et ils savent également que s'ils restent dans la demeure secrète du Très-Haut, Dieu fera contribuer toutes choses à leur bien-être. Jéhovah leur donne la nourriture qui leur est destinée et le « reste » se réjouit et chante les louanges de Jéhovah et de son Roi. Les fidèles portent le message à la « grande multitude » et celle-ci se réjouit avec eux.

Questions à étudier

§ 1. De quelle façon a été donné le récit biblique de la prophétie? Quand et comment une prophétie peut-elle être comprise? Quelles sont les grandes vérités qui y sont soulignées? Comment a été trouvé un « réhabilitateur » qualifié?

§ 2, 3. Quels sont les points contestés dans la question litigieuse soulevée par Satan? Comment la parole et le nom de Jéhovah devinrent-ils l'objet de la question litigieuse? Comment cette question litigieuse doit-elle être équitablement tranchée? Quel est le dessein d'importance secondaire qui devait, ce faisant, être également accompli? Quelle fut l'issue de cette épreuve?

§ 4. Quand la loi de Jéhovah et ses déclarations prophétiques peuvent-elles être comprises? Quelle a été la raison de cette différence? Sous quelles conditions Jéhovah révèle-t-il ses desseins? Qui a rempli cette condition? Quand vient l'application du Psaume 138: 2 et pourquoi en ce temps-là?

§ 5. Pourquoi est-il important de noter que l'apôtre Pierre mentionna la vision de la transfiguration en rapport avec l'interprétation de la prophétie?

§ 6, 7. Quelle lumière plus grande aperçoit-on à présent, en rapport avec le temps prévu par Jéhovah pour révéler la signification de sa prophétie? Comment cela s'applique-t-il à ce qu'écrivit Moïse?

§ 8—10. Qu'est-il souligné par la transfiguration prophétique? Indiquez les textes bibliques appropriés à l'appui de la conclusion. Expliquez les paroles de l'apôtre dans 2 Pierre 1: 16.

§ 11. Que représentait, en ce qui concerne la fonction future de Christ Jésus, la description faite dans Matthieu 17: 2?

§ 12—15. Expliquez a) la partie de la vision relatée dans Matthieu 17: 3; b) l'expression de l'identification relatée dans le verset cinq, et le commandement qui y est donné.

§ 16—19. Indiquez la raison pour laquelle Jésus reçut le titre de « témoin fidèle et véritable ». Quel enseignement y est contenu pour ses disciples? Comment d'autres textes bibliques précisent-ils combien il est important d'endosser fidèlement la responsabilité qui est en rapport avec la connaissance de la vérité?

§ 20. Montrez combien il est important à présent de comprendre exactement et d'observer avec zèle les paroles de la « voix » relatées dans le cinquième verset.

§ 21—23. Quelles sont « ces choses » auxquelles fait allusion l'apôtre dans 2 Pierre 1: 10, 12, 15? Que déclare-t-il à propos de l'importance qu'il y a de les accomplir avec zèle et de les faire connaître à d'autres personnes? Expliquez l'occasion à laquelle furent prononcées les paroles de l'apôtre dans 2 Pierre 1: 16—18, et leur signification.

§ 24. Quel rapport y a-t-il entre la vision de la transfiguration et la compréhension des prédictions de Jéhovah?

§ 25, 26. Expliquez les paroles suivantes de l'apôtre Pierre: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. »

§ 27—29. A quelle « parole prophétique » se réfère l'apôtre? Comment ses frères, entre temps, pouvaient-ils « prêter attention ... jusqu'à ce que le jour vienne à paraître »?

§ 30, 31. Qu'est-il entendu par les paroles « jusqu'à ce que le jour vienne à paraître »? Montrez, à l'appui de textes bibliques, qui est l'« étoile du matin ».

§ 32, 33. Indiquez la raison pour laquelle furent prononcées les paroles de l'apôtre, dans 2 Pierre 1: 20. Quand, comment et à qui est révélée la véritable interprétation de la prophétie? Pourquoi l'apôtre invita-t-il ses frères à prêter attention, entre temps, aux paroles de la prédiction?

§ 34—37. Comment s'est accomplie la déclaration de l'apôtre dans 2 Pierre 2: 2, 3?

§ 38. En ce qui concerne la compréhension de la prophétie dites ce qu'indiquent les paroles de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10: 11, et les paroles suivantes de l'apôtre Pierre: « Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître? »

§ 39—41. Indiquez la raison de la claire compréhension actuelle de la prophétie, par ceux qui sont dévoués à Dieu; indiquez également la raison de la situation actuelle d'autres membres qui furent un jour dans l'expectative du royaume.

§ 42—44. Résumez les instructions et les exhortations que nous venons d'étudier, en relation avec les faits qui montrent que le « jour » est paru et que l'« étoile du matin » s'est levée dans les cœurs de ceux qui sont dévoués à l'Eternel.

(W. T. du 15 Juillet 1935)

Extrait de l'Annuaire

Allemagne (Suite)

Nous n'émettons aucune opinion quant à l'effet que produira cette action auprès du gouvernement allemand; ce n'est d'ailleurs pas ce qui importe le plus. Il est aujourd'hui d'importance vitale pour les témoins de Jéhovah qu'ils soient en pleine harmonie, pour Dieu et pour son royaume, et qu'ils rendent témoignage devant le monde, que Jéhovah est Dieu et que Christ est Roi. Jéhovah a choisi dans le monde un peuple qui serve de témoin à son nom, et ce peuple doit accomplir l'œuvre de la proclamation de son royaume. Le message fut adressé au gouvernement hitlérien dans le seul but de faire connaître à ces cruels oppresseurs que les témoins de Jéhovah veulent servir Dieu et non pas les hommes, qu'ils veulent rester fidèles à Jéhovah, et à son royaume, quelles qu'en soient les conséquences, pleinement confiants en lui, qui peut les délivrer et les délivrera au temps qu'il a prévu. Les fidèles ne font pour eux-mêmes aucun cas de leur vie terrestre, comme si elle leur était précieuse. Ils ont juré fidélité à Dieu et à son royaume et doivent donc accomplir une mission. Ils n'ont ni le désir ni la tendance de nuire à d'autres créatures, mais doivent servir et serviront Jéhovah, en proclamant sa vérité, ainsi qu'il l'a ordonné. Ce faisant ils marchent fidèlement sur les traces de Jésus qui publia courageusement et fidèlement la vérité, jusqu'à la fin de sa vie. Arrivé à la fin du monde, Christ Jésus a confié son témoignage au « reste ». Jéhovah Dieu lui ordonne de publier ce témoignage. Les membres du « reste » savent que Satan, le diable, leur oppose la force et qu'il continuera à leur résister jusqu'à la grande bataille d'Harmaguédon. Dans cette bataille Christ remportera la victoire, en tant que principal fondé de pouvoir de Jéhovah. Il mettra fin à toutes les oppressions et établira sur la terre le règne éternel de la justice.

Au moment où nous écrivons ce rapport, nous recevons l'information suivante: Dans certains pays du continent européen, les bureaux de poste ont refusé d'accepter les télégrammes. Mais dans ce cas le même message fut aussitôt envoyé à Berlin, par lettre. L'administration de cette ville refusa d'abord d'accepter les télégrammes venant de quelques pays, en répondant télégraphiquement, qu'ils ne pouvaient être remis au destinataire, en vertu du paragraphe 26 de la convention postale internationale. Un peu plus tard, l'administration allemande des P. T. T. envoya un nouveau message télégraphique, ainsi libellé: « Annulons notre premier télégramme. Vos messages télégraphiques ont été par la suite transmis au gouvernement hitlérien. »

Il ressort, de ce qui précède, que les télégrammes sont arrivés à destination. Le mardi soir suivant, une station radiophonique de Berlin émit un message, disant en substance: « Des milliers de télégrammes sont arrivés à Berlin, émanant d'une certaine confrérie. Ils ont produit une vive impression. » Nous recevons à l'instant même d'Allemagne l'information suivante: « Le 7 Octobre tout fut organisé en Allemagne comme il avait été prescrit, et Jéhovah prit des dispositions telles, que les frères et sœurs de tout le pays purent se réunir à l'heure prévue. Ils furent grandement enthousiasmés par la lettre spéciale adressée aux témoins de Jéhovah en Allemagne, et la motion adressée au gouvernement hitlérien fut unanimement adoptée. Lorsqu'elle fut expédiée, les frères et sœurs se rendirent de porte en porte pour rendre témoignage. A Magdebourg, toute la famille se mit en campagne, et le Seigneur la bénit amplement. Une réunion fut levée par la police, mais personne ne fut arrêté.

Nous ne recevons actuellement que de rares informations concernant l'Allemagne en général. Peu importe la teneur de ces renseignements; ce qui seul est important c'est de constater que les témoins de Jéhovah ont essayé de lui témoigner leur fidélité et de conserver leur intégrité envers lui et envers son royaume. Ces fidèles se souviendront à présent des paroles d'exhortation de l'apôtre, paroles se rapportant aux premiers jours de l'Eglise, mais qui aujourd'hui sont encore plus actuelles: « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut; et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens » (Phil. 1: 27–30).

Danzig

Avant 1914 Danzig faisait partie du territoire allemand. Depuis 1920 c'est un territoire autonome placée sous la protection de la Société des Nation. En raison des difficultés qui surgirent en Allemagne, l'œuvre de Danzig fut rattachée, récemment, à l'œuvre de l'Europe centrale. Danzig compte environ 200 zélés témoins de Jéhovah. Au cours de l'année ils répandirent, en proclamant le Roi et le royaume, 1.869 livres, 57.440 brochures et 21.993 exemplaires de *L'Age d'Or*. Le directeur du bureau de ce pays écrit: « A plusieurs reprises un fonctionnaire du nom de « Teuffel » (traduit en français par « diable ») vint dans notre bureau et saisit deux numéros de *L'Age d'Or*. Nous supposons que les exemplaires saisis n'ont pas très satisfait le diable. »

Textes et commentaires

15 Octobre

« Après ces jours-là, dit l'Eternel: Je mettrai mes lois au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jérémie 31: 33).

Ces paroles établissent définitivement le but de la nouvelle alliance, qui consiste à préparer un peuple pour le nom de Jéhovah, peuple qui doit être son témoin et doit porter le témoignage qui lui a été confié, avant la destruction de l'organisation de Satan. Jéhovah a éprouvé les gentils autant que les Juifs, afin de choisir parmi les nations un peuple pour son nom, et ce peuple doit rendre témoignage en faveur de Jéhovah, après qu'il a été admis dans la nouvelle alliance et a été fait son témoin qualifié. Jéhovah explique clairement comment il préparera ce peuple pour son nom. Cette œuvre de préparation a lieu après que les membres sont engendrés de l'esprit, et après qu'ils ont été soumis aux prescriptions de la nouvelle alliance. Cela montre que le but véritable de l'alliance est en effet celui de préparer un peuple qui doit être un instrument dans la main de Jéhovah. Lorsqu'un membre a été admis dans l'organisation de Dieu, il désire posséder la vérité dans son esprit et dans son cœur. T 7/15/34.

16 Octobre

« L'Eternel dit à Gédéon: Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains; il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire: C'est ma main qui m'a délivré » (Juges 7: 2).

Si les 32 000 guerriers de l'armée de Gédéon s'étaient rendus au combat et avaient remporté la victoire, ils eussent été peu disposés à en attribuer le mérite à Jéhovah, leur Libérateur et Sauveur. Cela indique que le fait capital et essentiel n'est pas qu'un chrétien ait simplement part au service, mais que seule la réhabilitation du nom de Jéhovah importe. Le Tout-Puissant remportera la victoire, et ce pour son honneur et pour sa gloire. Ses témoins doivent accomplir leur œuvre avec la puissance de Dieu et pour sa gloire. Jéhovah n'a pas besoin d'hommes pour combattre à ses côtés; mais il donne l'occasion aux membres du fidèle « reste » d'être ses témoins, de maintenir leur intégrité envers lui et de participer à la bataille du grand jour. T 5/1/35.

17 Octobre

« Mais que dit l'Ecriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre » (Gal. 4: 30).

Le fils d'Agar n'était pas l'héritier de la promesse. Le but manifeste et principal était de révéler, de la sorte, que la postérité promise ne pouvait être amenée sur la terre que par la puissance miraculeuse de Jéhovah. Au moment voulu Sara enfanta la postérité typique, grâce à la puissance miraculeuse de Jéhovah. La naissance de ce fils fut une confirmation de l'alliance que Dieu conclut avec Abraham. Isaac typifiait Christ Jésus, le Fils de Jéhovah. Lors du baptême de Jésus une voix retentit du haut du ciel et dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » A cette époque l'alliance abrahamique suscita la postérité véritable et réelle de la promesse. Isaac seul préfigurait Christ, la postérité promise, ainsi qu'il est écrit: « C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre » (Gen. 21: 12). T 9/1/34.

18 Octobre

« Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse ... et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu » (Dan. 6: 23).

Jéhovah se fait un plaisir de préserver ceux qui maintiennent leur intégrité envers lui. Cela ne peut pas préfigurer que le « reste » sera délivré de tout danger avant Harmaguédon, car ce ne sera que lorsque Satan et toute son organisation seront exterminés. Daniel se trouvait autant en sûreté à l'intérieur qu'à l'extérieur de la fosse, car il était placé sous la protection de l'ange de Dieu. Le fait de le sortir de la fosse semble illustrer plus particulièrement que Jéhovah, à plusieurs reprises, délivrera le « reste » oint, afin que ses fidèles puissent continuer à lui servir de témoins. Les délivrances indiqueront que Jéhovah approuve la classe du serviteur; elles serviront également à la consoler et, dans cette mesure, à réhabiliter le saint nom de Dieu. T 3/15/35.

19 Octobre

« *Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu* » *(Matth. 4: 10).*

A Moab, Jéhovah traita avec son peuple choisi, qu'il avait fait sortir de l'Egypte quarante ans plus tôt, l'alliance qui préfigurait l'alliance du royaume. Bien qu'il fût né d'une femme et sous la loi, Jésus ne fut pas un fils de la loi, mais le Fils de Dieu. Il observa les prescriptions de l'alliance traitée à Moab, et Jéhovah fit de lui le grand prophète préfiguré par Moïse. L'analogie de l'alliance de Moab avec l'alliance du royaume ressort encore du fait que Jésus, quand Satan le tenta, cita les paroles de Dieu, relatées dans Deutéronome. En d'autres occasions Jésus cita également les paroles de la prophétie relatée dans Deutéronome. Lorsque Jésus parla du rassemblement des élus de Dieu, il songeait manifestement aux paroles relatées dans Deutéronome 30: 4 (Matth. 24: 31). T 10/1/34.

20 Octobre

« *Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit* [*version synodale: par l'action de l'esprit du Seigneur*] » *(2 Cor. 3: 18).*

Dans le symbole, le visage de Moïse était voilé, mais pas celui des Israélites. Dans l'antitype c'est le visage du plus grand Moïse, Christ Jésus, qui rayonne, et il reflète la gloire de Jéhovah. Lorsque de ce fait les Israélites spirituels tournent leur visage vers le Seigneur et par conséquent le détournent de l'homme, le voile est enlevé du visage de ceux qui sont en unité parfaite avec Christ, et ils reçoivent une vision du visage dévoilé. Cela explique pourquoi ceux du temple voient à présent clairement les desseins du Seigneur et aperçoivent nettement sa gloire, alors que d'autres qui croient être en Christ ne voient rien. T 8/15/34.

21 Octobre

« *Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage; celui dont je te dirai: Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi* » *(Juges 7: 4).*

Le cours d'eau qui prit naissance à la fontaine ou à la source de Harod représente le message divin de la « vérité présente » qui expose en termes non-équivoques la véritable question litigieuse entre Satan et Jéhovah, et entre les deux grandes organisations. Jéhovah éprouve le peuple qui s'est consacré à lui, en vue de déterminer qui doit accompagner le plus grand Gédéon, Christ Jésus. Nul ne pourrait revendiquer pour lui-même l'honneur d'avoir été choisi en raison de ses qualités inhérentes. Ceux qui se sont groupés aujourd'hui autour du plus grand Gédéon, Christ Jésus, sont « les appelés, les élus » (Apoc. 17: 4). Il est dit du « reste », que Jéhovah l'appellera (Joël 2: 32). Aucun individu ne garde un autre dans la vérité et ne peut l'écarter de la vérité, mais c'est Dieu qui maintient dans la vérité ceux qui se révèlent fidèles dans l'épreuve. T 5/1/35.

22 Octobre

« *Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes* » *(Eph. 6: 12).*

Pourquoi donc les témoins de Jéhovah persistent-ils à accomplir leur œuvre sans avoir peur du diable et de ses esprits méchants? C'est que Jéhovah, l'Eternel des armées, est leur seule crainte et leur plus sûr protecteur (Esaïe 8: 12, 13). Les saints anges, sous le commandement du Seigneur Jésus, le grand Exécuteur des arrêts de Dieu, sont aux côtés des fidèles témoins du Très-Haut. Ils les protègent et éloignent d'eux les méchants. « L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger » (Psaume 34: 8). Sans la protection de Jéhovah, les témoins de Dieu seraient immédiatement anéantis par le diable et ses troupes. T 12/15/34.

23 Octobre

« *Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes; et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os* » *(Daniel 6: 24).*

Les conjurés comptent que le châtiment des témoins de Jéhovah, résultant des prescriptions de leurs lois appelées faussement « principes de justice », doit prouver que ces témoins sont des malfaiteurs et que conséquemment leurs «lions» (principes de justice terrestre) déchireront ces témoins. Mais l'ennemi ne voit pas que les lions dans l'image prophétique appartinrent au roi et représentent la justice véritable procédant du trône de Dieu, qui seul rend des jugements équitables. Nul ne pourrait jamais avoir sujet de regretter son fidèle dévouement à l'Eternel. Les gens qui règnent aujourd'hui dans la « chrétienté », et qui se sont conjurés contre Jéhovah et ses oints, s'efforçant de les détruire, devront être jetés, conformément à la règle de Dieu, en pâture aux « lions » de la justice divine; c'est ce que fera Dieu, au temps qu'il a fixé. T 3/15/35.

24 Octobre

« *Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux* » *(Dan. 3: 25).*

Le fait que ces trois fidèles Hébreux n'avaient pas été brûlés, ne signifie pas que les témoins de Jéhovah ne subiront pas de dommage physique de la part des agents de Satan; cela signifie que le diable ne pourra pas endommager l'œuvre du Seigneur, que les attaques de Satan ne pourront ni ébranler, ni affaiblir l'intégrité et l'absolu dévouement des fidèles témoins de Dieu, et que le projet de Satan de les détruire sera une tentative vaine. Par la grâce divine, le Seigneur Jésus se trouvait donc avec les trois Hébreux dans la fournaise, pour les protéger. Cela montre que Christ Jésus, le maréchal de Jéhovah, dirigera la bataille d'Harmaguédon et vaincra l'ennemi; et tous ceux qui sont avec lui et demeureront fidèles jusqu'à la fin, seront également vainqueurs. « Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi » (Apoc. 17: 14). T 1/15/35.

25 Octobre

« *L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Egypte* » *(Exode 10: 21).*

Cela signifie sans doute symboliquement, que le message d'avertissement, transmis conformément aux commandements divins, se rapporte aux choses célestes qui sont devenues ténèbres épaisses pour les membres de la partie visible de l'organisation de Satan, et spécialement pour ses éléments « religieux » ou, suivant l'expression consacrée, « spirituels ». En 1919 fut constituée la Société des Nations que l'on destinait à remplacer le royaume de Dieu. Cette Société fut proclamée par le clergé, comme « l'expression politique

du royaume de Dieu sur la terre ». En 1926 les témoins de Jéhovah publièrent, au siège terrestre de l'empire bestial de Satan, une déclaration montrant que la Société des Nations était, en réalité, l'œuvre du diable et s'opposait entièrement au royaume de Dieu. Les maîtres de la « chrétienté » ne cessèrent de la tourner en dérision. D'épaisses ténèbres commencèrent à cette époque à environner la « chrétienté ». T 4/1/34.

26 Octobre

« Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste » (1 Jean 2: 1).

Il n'y a rien d'inconséquent à ce que Jésus soit et médiateur et avocat de l'Eglise, car, en réalité, il remplit ces deux fonctions. Est-ce qu'un médiateur n'est pas avocat de celui qui a besoin de son aide? Moïse était médiateur de l'alliance de la loi, en même temps qu'il était avocat des Israélites qui avaient péché, quand il priait Dieu de leur pardonner (Exode 32: 29–32). Christ Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, est avocat de ceux qui pèchent dans l'organisation de Dieu. Avant la venue du Seigneur Jésus dans le temple, il est parlé de l'esprit saint comme d'un consolateur, aide ou avocat. Depuis lors, la fonction de l'esprit saint comme avocat a cessé, ce qui n'empêche pas que Christ Jésus, dans la montagne de Sion, puisse être médiateur et avocat à la fois. T 7/1/34.

27 Octobre

« L'Eternel dit à Gédéon: Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau... furent au nombre de trois cents hommes » (Juges 7: 5, 6).

Les 300 hommes lapèrent l'eau « en la portant à la bouche avec leur main ». Ils s'étaient donc servi de leurs bras, et ces derniers figuraient l'aptitude que leur avait donnée Dieu de s'approprier l'eau rafraîchissante de la vérité. Ils sont décrits à un autre endroit comme puisant « de l'eau avec joie aux sources du salut » (Es. 12: 3). Ce petit nombre de 300 hommes n'interrompit pas sa marche, mais puisait l'eau au passage, dans le creux de la main, pour la mettre à la bouche. Cela préfigure la décision et la vigilance des témoins de Jéhovah qui voient nettement l'ennemi devant eux; ses projets ne leur sont pas inconnus (2 Cor. 2: 11). Ils acceptent la vérité dans un esprit qui les porte à louer Dieu. Leur élection par l'Eternel montre qu'ils boivent de l'eau pour être frais pour la bataille. T 5/1/35.

28 Octobre

« Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes » (1 Cor. 4: 9).

Avant que vienne le jour de leur destruction, Jéhovah avertit Satan et ses mauvais anges, que le jugement rendu contre eux va être exécuté, et il se sert, pour porter cet avertissement, de ses témoins actuellement sur la terre. C'est en 1928, tout particulièrement, lorsque l'ange de Dieu commença à déverser sa « coupe » dans l'air, que le « reste » entreprit cette tâche, et depuis cette époque il n'a cessé de lutter contre Satan et son organisation et de porter témoignage en faveur de Jéhovah et de son organisation. Voilà le moment choisi par Jéhovah pour donner en spectacle, aux hommes aussi bien qu'aux anges, ses fidèles témoins. Leur témoignage rendu par leurs paroles et par leur fidélité envers Dieu et son organisation, au milieu des plus grandes épreuves, est une véritable démonstration que Jéhovah préservera les fidèles et détruira les méchants. T 12/15/34.

29 Octobre

« Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit » (2 Cor. 3: 18).

Le Seigneur Jésus ne voile pas sa gloire devant nous, car nous avons la foi et l'esprit du Seigneur. Tous ceux dans le temple vivent selon l'esprit et ont une vision, alors que d'autres sont aveuglés. Les fidèles dans le temple contemplent le visage dévoilé du Seigneur Jésus-Christ, comme s'ils regardaient dans un miroir, et c'est là qu'ils voient la gloire de Jéhovah, sur Christ Jésus; cette gloire est captée et reflétée par ceux qui sont dans le temple. Elle n'émane pas vraiment de nous. Jéhovah l'a donnée à Christ Jésus et à la classe du temple, mais à nuls autres (Es. 42: 8). Christ Jésus reflète la gloire de Jéhovah, et ceux du temple qui la contemplent la reflètent, à leur tour, afin que d'autres personnes puissent voir quels sont les vrais témoins de Jéhovah. T 8/15/34.

30 Octobre

« L'Eternel dit à Gédéon: C'est par les trois cents hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains » (Juges 7: 7).

Jéhovah a rassemblé son peuple auprès de lui, à l'aide de ses anges, qui sont les moissonneurs. Il connaît ceux qui lui appartiennent et qui sont du côté du plus grand Gédéon, pendant la bataille d'Harmaguédon. Il est, par conséquent, tout à fait certain que les trois cents hommes choisis, qui constituèrent la troupe de combat définitive et approuvée de Gédéon, représentaient le « reste » terrestre, qui a été admis dans les rangs de l'armée de Jéhovah, placée sous le commandement de Christ. La tâche imposée à ce « reste » consiste à chanter la gloire de Jéhovah et de son Roi et à crier constamment: « L'épée de l'Eternel et de son vengeur! » — c'est-à-dire: « Pour l'Eternel et pour Gédéon! » Gédéon et sa petite armée se rassemblèrent sur le flanc de la montagne de Guilboa, ce qui peut être comparé à Christ Jésus, le grand réhabilitateur, qui se tient avec ses fidèles sur la montagne de Sion. T 5/1/35.

31 Octobre

« Il se rappelle à toujours son alliance... l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait à Isaac; il l'a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle » (Ps. 105: 8–10).

En harmonie avec l'image précitée, Jéhovah confirma l'alliance abrahamique à la postérité réelle, c'est-à-dire à Christ Jésus, en traitant avec lui la nouvelle alliance. Par Christ Jésus, le médiateur, Jéhovah a également confirmé l'alliance abrahamique aux membres du corps de Christ Jésus, c'est-à-dire à Israël spirituel, et ce de la même façon, à l'aide de la nouvelle alliance, qui montre spécialement les desseins de Jéhovah concernant la postérité d'Abraham. La nouvelle alliance est par conséquent subordonnée ou rattachée à l'alliance abrahamique. Elle est un moyen dont se sert Jéhovah, en vue de susciter un peuple pour son nom, peuple qui, par son adoption, doit être réuni à la postérité d'Abraham, être incorporé à elle, et prendre part à la réhabilitation du nom de Jéhovah. T 9/1/34.